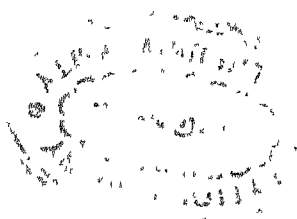

سحب از طهر

اُردو

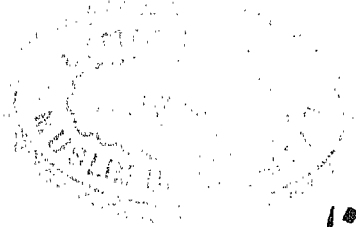
ہندی

ہندستانی

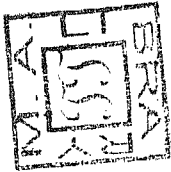
کتاب خانہ مجلس شورای ملی

ط-۱۵

اُردو ہندی ہندوستانی

سجاد ظہیر

ع

کتب شریعت

۴۱۹
پہلی اشاعت - ستمبر ۱۹۶۷ء

قیمت بارہ آنے

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U10960

فیروز ستری نے قادری پریس نورمٹرل محمد علی روڈ سے چھپوا کر
کتب پبلشرز لمیٹید - ۱۷، اگن بوا سٹریٹ بمبئی نمبر ۱ سے شائع کیا۔

10960

اُردو، ہندی، ہندستانی

RECEIVED 2002

کامسٹلہ

(غالباً اس وقت ہمارے ملک میں کوئی تہذیبی مسئلہ اس قدر اچھا ہوا
نہیں ہے جتنا کہ اردو، ہندی اور ہندستانی کا مسئلہ ہے۔ اردو اور ہندی کے
حامیوں میں ان دونوں زبانوں کی اصل، ان کی ترقی و فروغ، ان کی موجودہ حالت
و کیفیت اور مستقبل میں ان کے ارتقاء کے متعلق شدید اختلاف رائے ہے،
انتہا یہ ہے کہ اردو کے بعض طرفدار ہندی کے اور ہندی کے بعض جو شیلے مدعی
اردو کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہمارے ملک کی یہ بڑی
بڑی زبانیں تنگ نظری، ضد اور شرارت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ترقی
اکر رہی ہیں۔)

شکلاً آنجہانی پنڈت رام چندر شل، جنہوں نے ہندی ادب کی

نہایت عالمانہ تاریخ لکھی ہے اردو کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ کھڑی بولی کا
 ”بکر ترم روپ“ مسمیٰ بگڑا ہوا نقلی روپ ہے، اس کا اصلی روپ ہندی ہے۔
 ڈاکٹر دمسریندر دما، الہ آبادیونیورسٹی میں شعبہ ہندی کے
 صدر لکھتے ہیں :-

”چونکہ ہمارے حاکم اب بدل گئے ہیں یعنی مسلمانوں کی جگہ انگریز ہندوستان
 کے حکمران ہیں، اس لئے پہلے کے مقابلے میں اب اردو کا مستقبل اتنا
 روشن نہیں رہا“

پنڈت امر ناتھ جھا، دلس چانسلر الہ آبادیونیورسٹی فرماتے ہیں :-
 ”اردو کی تمام ترقی و ترقی اور روح بدلی ہے، ہندوستانی نہیں“
 اب اردو کے حامیوں کی ہندی کے متعلق حوائج ہے وہ بھی سنئے :-
 میاں بشیر احمد صاحب ایڈیٹر ”جہا یوں“ لکھتے ہیں :-

”جدید ہندی ایک مصنوعی زبان ہے“
 مولوی عبدالحق صاحب کا فرمانا ہے کہ :-
 ”اردو، ہندی کی ترقی یافتہ شکل ہے“

آپ کے نزدیک جدید ہندی، ہندو تعصب اور فرقہ پرستی کی وجہ
 سے وجود میں آئی ہے۔ ڈاکٹر بیچ بہادر سپرو بھی ہندی کے متعلق ایسی ہی رائے
 رکھتے ہیں۔

یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ ایسا
 پیدا ہو گیا ہے جسے ہندی کے نام سے چٹھ ہے۔

جب ہندوستان کی ایک مشترکہ قومی زبان کا سوال اٹھتا ہے تو اردو ہندی کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔

ہندی کے حامی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی راشٹر بھاشا ہونے کا حق صرف ہندی کو ہے۔

اردو والے اعلان کرتے ہیں کہ اردو ہی اس ملک کی قومی زبان بن سکتی ہے۔

ہندی والے اردو والوں کو، اور اردو والے ہندی والوں کو قائل نہیں کر سکتے۔

گانڈھی جی نے حال میں ایک درمیانی صورت نکالنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن خود کانگریس کے تمام لوگ اس معاملے میں گانڈھی جی سے متفق نہیں ہیں۔ ایک طرف بابو پرشورام داس ٹنڈن، پیپوزنا تندجی، اور ہندی سائنس سمیلن کی اکثریت ہے۔ اس گروہ کا کہنا ہے کہ وہ۔

”ہمیں ڈر ہے کہ ہندوستانی کا بہتم نام دے کر ملک پر کہیں اردو نہ ٹھونس دی جائے“
(پیپوزنا تندجی کا بیان)

دوسری طرف جمعیت علماء اور اکثر مسلمان کانگریسی ہیں جو گانڈھی جی سے اس معاملہ میں اتفاق نہیں کرتے۔ انھیں یہ ڈر ہے کہ ہندوستانی کے نام پر کہیں ہندی کا پرچار نہ شروع ہو جائے۔

ان دونوں گروہوں کے درمیان گانڈھی جی اور ان کے حمایتی کھڑے ہیں۔ اردو کی حمایت کرنے والوں کی اکثریت بھی گانڈھی جی کے تصور

والی ہندوستانی کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تہذیبی میدان میں گویا دو ایسے کیمپ بن گئے ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ بھگڑ رہے ہیں۔ اور یہ تہذیبی جنگ دن بدن زیادہ شدید ہوتی جاتی ہے۔

دونوں فریق صرف اپنے کو سچائی پر سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف انھیں صرف جھوٹ اور ضد اور تعصب نظر آتا ہے۔

اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہے جو اردو واسے ہندی کے متعلق اور ہندی واسے اردو کے متعلق سوچتے ہیں، اور اگر ان دونوں زبانوں کی بنیاد مصنوعی اور غیر فطری ہے تو پھر اس کا کیا سبب ہے کہ ان دونوں زبانوں کی دن بدن ترقی ہو رہی ہے اور ان کی مقبولیت عوام میں بڑھ رہی ہے؟ ان میں ہماری قوم کے بہترین علمی، سیاسی، فلسفیانہ، مذہبی اور ادبی خیالات و جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ ہندوستان کے ان علاقوں میں بھی جہاں دوسری زبانیں بولی اور لکھی جاتی ہیں اردو اور ہندی کو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں اور موقع پڑنے پر بولتے بھی ہیں۔ اردو اور ہندی کو ہندوستان میں ایک بین الاقوامی حیثیت حاصل ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہندوستان کی دوسری زبانیں بولتے اور لکھتے پڑھتے ہیں۔ اردو یا ہندی بولنا اور پڑھنا اپنا قومی فرض سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں ترقی اردو اور اردو کی دوسری انجمنیں کالی لٹ سے لے کر آسام تک اور چٹ گاؤں سے لے کر کراچی تک پھیل گئی ہیں۔ اسی طرح ہندی کو بھی سارے ہندوستان میں بہت زبردست مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔

فلاحی ہے کہ جب تک کسی زبان کی جڑیں کسی قوم کی تہذیبی اور روحانی روایات میں پیوست نہ ہوں اور جب تک اس کی بنیاد کسی ایسی زندہ بولی پر نہ ہو جو کسی خاص گروہ یا طبقے تک محدود نہیں بلکہ عوام میں بھی رائج ہو، اس وقت تک وہ عمومی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی، اور ایک جمہوری اور ترقی پذیر سماج میں کچھ کے ارتقاء کی آگے کار نہیں بن سکتی۔ چونکہ اردو اور ہندی ایسی زبانیں ہیں انہیں لائے وہ ترقی کر رہی ہیں، اسی لئے ان میں صلاحیت ہے کہ ہمدلی قوم کے بڑے بڑے حصوں کی تعلیم کا ذریعہ اور وسیلہ بنیں۔ ان میں اس کی بھی صلاحیت ہے کہ وہ ہندستان کے مختلف زبان بولنے والے علاقوں کے لوگوں کی مشترک زبان ہوں۔

اُردو کی ابتدا کیسے ہوئی؟

مسلمان جب ہندستان میں گیا وہیں اور بارہویں صدی عیسوی میں آئے تو ان کا سیاسی مرکز وہ علاقہ تھا جو لاہور سے لے کر دہلی، آگرہ اور بیڑے تک پھیلا ہوا ہے۔ گریسن نے اس کو لسانی اعتبار سے مغربی ہندی کے علاقے میں شامل کیا ہے۔ مغربی ہندی کی پانچ شاخیں ہیں۔ بانگڑو۔ کھڑی بولی، برج بھاشا، تنوجی اور بندیلی۔ دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بانگڑو اور کھڑی بولی بولی جاتی تھیں۔ باہر سے آنے والے مسلمان ترکی یا فارسی بولتے تھے اب کھڑی بولی میں ترکی اور فارسی کے الفاظ ملنے شروع ہوئے۔ مسلمان حکمرانوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ لیکن زندگی اور حکومت کی ضرورتیں انھیں عام

لوگوں کی زبان کا استعمال کرنے پر مجبور کر رہے تھے، اسی طرح سے عام لوگوں کے لئے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی بات نئے آنے والوں کو سمجھا سکیں۔

حکمرانوں سے دور مسلمان صوفیوں اور فقیروں کا طبقہ تھا جو اپنا پیام اس ملک کے عوام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ لوگ عربی، فارسی اور ترکی کے عالم تھے۔ لیکن انھوں نے محسوس کیا کہ اپنے روحانی پیام کو ہندستان کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہاں کے علوم مذہبی اور فلسفیانہ خیالات کو جانتا اور سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دور کے مسلمان علماء اور صوفی سنسکرت اور یہاں کی دوسری زبانوں کو سیکھتے اور پڑھتے تھے اور ہندستان جیسے متقدم ملک کے مذہبی رجحانات سے متاثر بھی تھے۔ کھڑی بولی میں فارسی الفاظ کی آمیزش کے ساتھ سب سے ابتدائی فقرے اور چند اشعار مشہور درویش اور صوفی بابا فرید گنج شکر سے منسوب ہیں۔ بابا فرید خود اس زبان کو ہندی یا ہندوی کہتے تھے۔ بابا فرید بارھویں صدی کے آخر ۷۰۰ء میں پیدا ہوئے، اور آپ کا انتقال ۷۷۰ء میں ہوا۔ آپ کا مزار پاک پٹن میں ہے جو لاہور کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان درویش اور مبلغ اپنے مذہبی وعظ یہاں کی ہی زبانوں میں کرتے ہوں گے۔ حافظ محمود غیسرائی صاحب اپنی کتاب ”پنجاب میں اردو“ میں شیخ اسماعیل لاہوری کی جیس دغظ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو شریک ہوتے تھے یہ بھی تیرہویں صدی کی بات ہے۔ یہی صدی امیر خسرو کی بھی ہے جنھیں جدید اردو اور ہندی کا جنم دانا مانا گیا ہے۔ ہمیں یہ نہ بھولنا چاہئے کہ امیر خسرو سلطان

دہلی کے دربار سے تعلق رکھتے ہوئے بھی ہمارے ملک کے بہت بڑے عالم شاعر
ماہر موسیقی، اردو پیش اور صوفی تھے۔ اور حضرت نظام الدین اویا کے محبوب
مریدوں میں سے تھے۔ امیر خسرو نے جب خواجہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی
تو اپنا لاکھوں روپیہ کا مال و زر غریبوں میں بانٹ دیا۔

خسرو کی تمکریاں، پھیلیاں، دوسرخے، ڈھکر سلع ہماری زبان کی عوامی
اصل کا سب سے بڑا ثبوت ہیں۔ خسرو نے جو زبان استعمال کی وہ ان کی
اختراع کی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی عظمت اس میں ہے کہ انھوں نے اپنے
اس پاس کی مروجہ عوامی زبان کو ایسی ادبی تخلیق کے لئے استعمال کیا، جو عوام سے
متعلق تھی اور جو عوام کے لئے تھی۔

یہی صوفی، فقیر، درویش اور شمالی ہندوستان میں رہنے والے عام لوگ
جب مسلمانوں کے سیاسی اقتدار کے ساتھ گجرات اور دکن گئے تو اس زبان
کو اپنے ساتھ وہاں بھی لے گئے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان حکمرانوں کی
زبان فارسی تھی، اور دربار اور جاگیر پر طبقے سے متعلق جس قدر بھی ادب اور دیگر
علمی یا مذہبی مضامین کی تخلیق ہوتی تھی اس کی زبان فارسی ہوتی تھی۔ ہندی یا
ہندوستانی بچے کے نیم تعلیم یافتہ یا غیر تعلیم یافتہ عوام میں استعمال ہوتی تھی اور ابھی
تک ادبی درجہ حاصل نہیں کر سکی تھی۔ صرف وہ لوگ جن کا تعلق عوام سے تھا، جو
عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ اور جو عوام پر روحانی اثر ڈالنا چاہتے تھے
اس بولی کو استعمال کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ اردو نثر کا سب سے پہلا رسالہ
حضرت گیسو دراز بنیدہ نواز کا لکھا ہوا ہے۔ حضرت گیسو دراز بنیدہ نواز تعلیم و تبلیغ

کے لئے دئی سے چل کر گجرات آ گئے۔ اور آخر میں گلبہر گئے اور سنہ ۱۰۰۰ھ میں وہاں پہنچے۔
 کار سالہ معراج العاشقین غالباً ۱۰۰۰ھ یعنی چودھویں صدی کے خاتمہ پر لکھ
 گیا ہے۔ تقریباً ایک سو سال بعد ۱۰۹۵ھ حضرت شاہ میراجی شمس العشار
 کی شرح مرغوب القلوب ملتی ہے۔ جس کی زبان معراج العاشقین کی زبان سے
 بہت ملتی جلتی ہے۔ میراجی کے صاحب زادے شاہ بہان الدین عالم بجاورد
 نے نظم و نثر دونوں کبھی جس کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ کی وفات سنہ ۱۰۹۵ھ
 میں ہوئی ہے۔ سترہویں صدی کے اوائل میں بھی صوفیا اور مشائخ کے لکھے
 ہوئے مذہبی رسالے اور نظمیں ملتی ہیں۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملا جہی کی
 قطب مشتری (سنہ ۱۶۰۹ء) سلطان محمد قلی قطب شاہ (۱۵۸۰-۱۶۱۱ء) کی
 ابتدائی منظومات، اور ۱۶۳۳ء میں تحریر شدہ سب رس کے پہلے بابا قریب کی
 شکر کے زمانے سے لے کر سترھویں صدی کے شروع تک، یعنی تقریباً پانچ سو
 سال تک گھڑی بولی ہندی یا ہندوی کے نام سے صوفیاء، مشائخ، فقہاء، اپنی
 مذہبی تبلیغ کے لئے استعمال کرتے رہے۔

یہاں پر یہ امر بھی توجہ کے قابل ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک
 میں ہندو مسلم اتحاد کی ایک زبردست تحریک جاری تھی۔ تصوف کا فلسفہ
 ہمہ دوست، اور دیوانت کے جھگڑے کے تصور میں نہ صرف گہری مشابہت ملتی
 بلکہ یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ یہ دونوں اسلامی اور ہندو تصورات ایک
 دوسرے پر اثر انداز تھے۔ مسلمان اور ہندو صوفی اور بھگت ایک دوسرے سے
 ملتے تھے۔ اور طریقت و معرفت کی جستجو میں ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔

مثال کے طور پر حضرت گیسو داز کا رسالہ معراج العاشقین لیجئے۔ تصوف
 بعرفت کے مسائل کے سلسلے میں آپ نے جو اصطلاحیں اس رسالے میں استعمال
 کی ہیں وہ سنسکرت کی وہ اصطلاحیں ہیں جو اس زمانے کے ہندستان میں ہندو
 سنت استعمال کرتے تھے۔ مثلاً نرگن، سنگن وغیرہ۔

حالانکہ صوفیاء مشائخ کے رسالوں اور ان کی منظومات کی زبان ادبی اعتبار
 سے بلند درجہ کی نہیں ہے۔ لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خالص
 ہندستانی الفاظ بکثرت اور بغیر کسی جھجک کے استعمال کئے گئے ہیں۔ ہندی چھند
 بحرؤں کا بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً شاہ برہان الدین جامی کی سکھ پھیلا ہندی چھند
 میں بھی لکھی گئی ہے۔

ان تمام باتوں کے مد نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ:-
 ۱، اردو کی ابتدا جب کہ اس کا نام ہندی یا ہندوی تھا، یہاں کی کھڑی
 بولی میں فارسی ترکی اور عربی کے ان الفاظ کے ملنے سے ہوئی جسے باہر
 سے آئے ہوئے عام مسلمان بولتے تھے۔

(۲) اس زبان کی نحوی ساخت خالص ہندستانی ہے۔
 ۳، شمالی ہندستان کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ ہندستان کے مختلف
 علاقوں میں پھیلی اور پھر جس علاقے میں گئی وہاں کے مقامی اثرات اس
 نے قبول کئے۔

۴، اس کی ابتدائی تحریری صورت نگراں مسلم امراء اور ادیبان حکومت سے
 وابستہ نہیں ہے۔ ان کی زبان فارسی یا ترکی تھی۔ تحریری شکل میں اس کا

استعمال پہلے دور میں مسلم صوفیوں اور فقیروں نے کیا۔ یہ خود فارسی اور عربی کے عالم تھے لیکن اپنے مذہبی پیغام کو یہاں کے عام لوگوں تک پہنچانے کے لئے انھوں نے یہاں کی ہی ایک بولی اختیار کی۔

(۵) پھر بھی اس پر مسلمان تہذیب کے اثرات حاوی نہیں، حالانکہ اس کے ابتدائی دور کے تمام مصنف مسلمان ہیں۔ اس کی تمام ابتدائی کتابیں جن کا ذکر اوپر آیا اسلام سے متعلق ہیں۔ اس کا رسم خط فارسی ہے۔ اس کی ابتدائی نشر پر فارسی کا گہرا اثر ہے۔

ہندی کے ابتدائی دور۔ سرج بھاشا اور اودھی

جس طرح کھڑی بولی مسلم اثر کے ماتحت ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی اسی طرح ہندوستان کی دوسری زبانیں بھی ابھر رہی تھیں، بھگتی کی تحریک ہندو میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور اس تحریک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عوام سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے مبلغ عام لوگوں کی بولی استعمال کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ بارھویں اور سولھویں صدی عیسوی کے درمیان چند داس نے سری کرشن کیرتن، گن راج خان نے سری کرشن دسپے بنگالی زبان میں لکھی، جتان ایشوری اور ایک ناتھ کی رانٹن مرہٹی زبان میں لکھی گئی، ہر سامی زبان میں شکر دیو نے بھگتی کے مضامین نظم کئے۔ دیا پتی نے بیتھلی میں جگن ناتھ داس نے اُریا میں بھاگوت پران لکھا، تلسی داس نے اودھی میں رام چرت مانس، کیرت نے اودھی، برج اور کھڑی بولی ملی جلی سدھکڑھی میں اور گوندانک نے پنجابی

میں ساکھیاں لکھیں، میرا بی نے جب تنہائی میں اپنے گیت لکھے، اور زرخشا ہوتا
اور پدنا بھانے گجراتی میں بھگتی کے گن گائے۔

شمالی ہندوستان میں رام بھگتی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے شاعر
کیرتیاں ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت، ان کی زندگی
ان کے فلسفہ حیات اور ان کی موت کے متعلق جو اختلافات ہیں وہ نہایت سبق
آموز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک برہمن کے لڑکے تھے جن کو ان کی ماں نے اپنی
بنامی کے خیال سے بنارس کے ایک گھاٹ کی سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سے
ایک مسلمان جو لاپسے نے ان کو اٹھایا اور اپنا بچہ بنا کر انھیں پالا۔ اس زمانے میں
بنارس میں رام بھگتی فرقہ کے بانی گرو مانا منند کا قیام تھا۔ کیرت نے ان سے کتب
فیض کیا۔ محققوں کا کہنا ہے کہ شہر و صفوی شیخ تفتی کے آپ شاگرد تھے۔ کیرت ایک
غریب محنت کش انسان کی زندگی بسر کرتے تھے اور ان کے فلسفہ میں رام سے مراد
ایک ہمہ گیر الہی قوت ہے جس کی نظر میں ہندو مسلم سب ایکساں ہیں انھوں
نے ہندو اور مسلم مذہب دونوں میں مردہ رسم و رواج کی سختی سے مخالفت کی اور
دونوں کو ایمان داری، صلح، امن اور بھائی چارے کا سیدھا سادھا لیکن بہت
پُر اثر پیام دیا۔ کیرت کا جب انتقال ہوا تو ہندوؤں کو ہندوؤں کی طرح جلانا چاہتے
تھے مسلمان دفن کرنا چاہتے تھے، اور آج گلدہ میں کیرت کی جائے وفات پر درو پڑی
احاطے بنے ہیں۔ ایک میں مسلمان عبادت گاہیں دوسرے میں ہندو۔ شمالی ہند کے
دیہاتوں میں لاکھوں ہندو اور مسلمان دیہاتی ان کے کلام کو اب بھی پڑھتے اور
گاتے ہیں۔

کبیر جالانکہ بنارس اور گورکھ پور کے علاقے کے رہنے والے تھے
جہاں کی زبان بھوج پودی اور اودھی ہے۔ لیکن یہ بات غور کے قابل ہے کہ ان
کی ساریوں کی زبان میں گھڑی بولی، راجستھانی اور جنوبی پنجابی کے اثرات بھی
ہیں۔ مثلاً کبیر کے بیچن دیکھئے۔

کبیر من زل بھیا جیہا گنگا نیر

یا۔

کبیر کہتا جات ہوں سنتا ہے سب کوئے
دام کہے بھلا ہوئے گا، ناہیں تر بھلا نہ ہوئے

یا۔

آؤں گا نہ جاؤں گا، مردوں گا نہ جیوں گا
گرو کے سب، برم، برم رہوں گا
ان بچنوں میں جیہا۔ کہتا ہوں، سنتا ہوں، جاؤں گا، مردوں گا،
رہوں گا۔ سب گھڑی بولی کے الفاظ اذکر کہیں ہیں۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پندرھویں صدی عیسوی میں ہی گھڑی بولی
پھیلنے لگی تھی۔ دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف سلمان صوفیا،
کے زیر اثر گھڑی بولی کی ادبی ایسی شکل ظاہر ہو رہی تھی، جس پر مسلم اشعار حادی تھے
تو اس کا ایک ایسا پس منظر بھی تھا جس پر ہندو اشعار حادی اور نمایاں نظر آتے
ہیں۔ کبیر داس کی شاعری پر مسلم اشعار بھی ہیں۔ محضوں نے فارسی اور عربی کے
الفاظ بھی اپنی شاعری میں استعمال کئے ہیں۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں

کہ ان کے کلام کی فضا ہندو ہے۔ ان کے چہند ... تمام تر سنسکرت کے ہیں۔ سنسکرت کے تم کم اور مدعو الفاظ کا بھی وہ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبیر کا کلام ناگہی رسم خط میں لکھا گیا تھا۔

مولویوں استرھویوں اور اشعارھویں صدیوں میں شمالی ہند میں آدوھی اور برج بھاشا کا بہت سہروج ہوا۔ جدید ہندی کے ماخذ کو صحیح طور سے سمجھنے کے لئے ہمیں ان زبانوں کے ارتقاء پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہے۔

آدوھی زبان میں بلند اور ادبی حیثیت حاصل کرنے والوں میں سب سے پہلا نام ملک محمد کا ہے۔ جو ضلع رائے بریلی کے قصبہ جانیس کے رہنے والے تھے۔ ان کی مشہور نظم کا نام پداوت ہے۔ یہ ایک طویل نظم ہے جو مثنوی کی بحر میں لکھی گئی ہے۔ اس میں چٹوڑ کی رانی پدمنی، اس کے شوہر راجارتن حسین اور سلطان علاؤ الدین خلجی کے واقعہ کو مبنیادی بنا کر اس میں کافی اختراع کے ملک محمد نے تصوف کے فلسفے کو ایک افسانہ کے روپ میں ہنریت و لکھنؤ انڈیا سے پیش کیا ہے۔ ملک محمد کی شاعری اور ان کے تخیل میں ہمیں ہندو مسلم کلچر کا امتزاج بدرجہ اتم دکھائی دیتا ہے۔ نرگن کا بھکتی تصویر یہاں اسلامی تصوف سے پوری طرح مل گیا ہے۔ ملک محمد جانیس نے جو تبلیغات، استعارے اور اشارے استعمال کئے ہیں وہ سب کے سب بھکتی کے ہیں۔ انھوں نے خود ان کلیوں کے معنی مندرجہ ذیل الفاظ میں ہمیں بتائے ہیں۔

بن چٹوڑ، من راجا کی مفا
ہیا سن گھل، بدھی پرمی چینھا

گرو ستوا جی پننقد دکھا دا
 بن گرو جگت کو زنگن پاوا
 ناگ متی یہ دُنب وھندا
 باچا سوئی نا اہی چت بندھا
 راگھو دُوت سوئی سیٹا نو
 مایا علاؤ دی سلطان نو

بحم کو چوڑا اور شعور کو راجہ بنایا۔ دل کو سن گھل کی مملکت اور عقل کو مثل پرینی
 شناخت کیا۔ طوطا گر پیر مرشد ہے جس نے راہ دکھائی بغیر
 مرشد کے دنیا کو کس نے لاصفات پایا ناگ متی یہ دُنب وھندا ہے راگھو

کامیابی شیطان اور مایا (پُر نسیب خواہشات کی دنیا) سلطان علاؤ الدین
 جالسی نے پند اور تائید شہر شاہ کے عہد حکومت میں لکھی، یعنی سن ۱۵۴۷ء
 اور ۱۵۵۵ء کے درمیان۔ ان کے بعد یہ طرز کافی مقبول ہوئی۔ جہانگیر کے عہد
 حکومت میں شیخ عثمان نے اسی طرز کی ایک نظم چتراولی لکھی۔ ان کے بعد
 شیخ نبی (گیان دیپ)، قاسم شاہ (دہلی جواہر)، نور محمد (اندراولی)،
 نے مترعوں اور اٹھارھویں صدی میں آدھی زبان میں اسی قسم کی
 نظمیں لکھیں۔

ہندی ادب کی تاریخ میں آدھی زبان کی ان نظموں کو "پریم مارگی
 (صوفی) شاکھا" کا نام دیا گیا ہے۔
 ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسائی اعتبار سے ان نظموں کی کیا اہمیت ہے

پہلے تزیہ کہ۔ حالانکہ ان کے لکھنے والے مسلمان تھے، اور انہوں نے نقصوت کے فلسفہ کو ہندوستانی لباس میں پیش کیا ہے، لیکن ان پر یہاں کے بھگتی فلسفہ کا گہرا اثر تھا جو ان کی شاعری میں بھگتی کی تمام مروجہ اصطلاحوں کے استعمال سے ظاہر ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حالانکہ ان نظموں میں مثنوی کی بحر استعمال کی گئی ہے لیکن بقول پنڈت رام چند شکل کے ان میں

شزن گار، دیر آدمی کے دزن چلی آتی ہوئی بھارتی یہ کا دیاریم
پڑا مکے انو سار ہی ہیں۔ (ہندی سادھت کا انہاس صفحہ ۱۱۸)

عشق، ازبیر اور زبیر بیباکیت شاعری کے روایات کے مطابق ہی ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں۔ اُدھی کے یہ مسلمان ادیب ایک ایسی روایت کے حامل تھے جو کھڑی بولی کے اس طرز سے مختلف تھی جس کی نشوونما مسلمان صوفی اور شاعر اسی زمانے میں دکن میں کر رہے تھے۔ دونوں میں ہندو و مسلم تصورات اور کلچر کا استنزاج تھا۔ دونوں ہندوستانی تھیں لیکن ایک میں مسلمان تہذیب و تصور کا رنگ اُدھی تھا اور دوسرے میں ہندو تہذیب و فلسفہ اور تصور کا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ جانی اور ان کے پیروں کی زبان اُدھ کے شہروں اور دیہات میں رہنے والے عوام کی زندہ بولی تھی جن کی بہت بڑی اکثریت ہندو پرست تھی۔

شاعر عظیم گو سائیں تللی، اس جی کی شاعری میں یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہندو تصور و ادب کا ایک بزرگ درہارا مسلمانوں کے جذبہ صحت میں بڑی شان و شوکت سے بہنار ہا۔ تللی داس جی برہمن تھے اور ہندو الہیات کے

بہت بڑے عالم تھے۔ وہ سنسکرت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انھوں نے
 کاشی میں سنت راماتند کے شاگرد اور چیلے سنت نری ہری سے کب فیض کیا
 تھا۔ ان کی ذات میں شمالی ہندستان میں رہنے والی ہندو قوم کے بہترین مذہبی
 سفیانہ ادبی اور اخلاقی خیالات کا امتزاج ہوا تھا۔ چونکہ وہ ایک سچے شاعر اور
 ادیب تھے۔ اس لئے انھوں نے اپنے بلند پایہ خیالات کے اظہار کے لئے عوام
 کی اودھی زبان استعمال کی۔ انھوں نے اس زبان کو ہندوؤں کے بہترین اور
 بلند ترین اخلاقی اور روحانی تصورات سے مالا مال کر دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ان کی
 شاعری صدیوں کے گزرنے کے بعد آج بھی زندہ ہے اور شمالی ہندستان میں
 رہنے والے ہندو خواص و عوام میں اب بھی بڑے شوق اور احترام سے پڑھی جاتی
 ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ عربی یا فارسی کے وہ الفاظ جو اودھی میں شامل
 ہو گئے تھے رملی داس نے بے تکلفی سے انھیں اپنی زبان میں استعمال کیا ہے۔
 اودھی سے بھی زیادہ برج بھاشا کو تڑپی ہوئی برج کے سب سے بڑے
 شاعر سور داس بھی ہوئے ہیں۔ یہ اگرہ ضلع کے رہنے والے تھے۔ لیکن منہر میں
 جا کر بس گئے تھے۔ وہاں یہ کرشن بھگتی فرقہ کے رہنما بلجہا چاریہ کے مقرب شاگرد
 میں ہو گئے۔ سور داس سنت، شاعر اور ماہر موسیقی تینوں تھے۔ ان کا سارا کلام
 مٹری کرشن جی کی بھگتی میں لکھا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ برج بھاشا کرشن جی
 کے متعلق گیتوں کے لئے خاص موزونیت رکھتی تھی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں
 کہ کرشن اور اودھ کے متعلق پریم اور برہ سے بھرے گیت ایک طرح سے
 معمولی انسانوں کے عشق و محبت کی نشانیاں بن کر بہت تیزی سے ہندستان

کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ تین سو سال تک بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی تقریباً
سولہویں صدی سے لے کر انیسویں صدی کے وسط تک برج بھاشا میں شاعری
کا ایک زبردست اور ہمہ گیر دھارا بہتا رہا۔

برج بھاشا کے بڑے بڑے جید شاعر مغل بادشاہوں کے دربار میں
شاهی شاعروں کی طرح موجود رہتے تھے۔ اکبرؒ و برج بھاشا میں شاعری کرتا تھا اور
اس کے دربار کے مشہور امیر عبدالحکیم خان خاناں کا شمار برج کے بزرگ ترین
شاعروں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد مسلمانوں نے برج بھاشا میں اعلیٰ
درجہ کی شاعری کی ہے۔ دکن کے ایک پٹھان رس کھان کے متعلق توہندی کے
بعض نقادوں کا خیال ہے کہ اپنی شیرینی اور لطافت کے لحاظ سے بعض مرتبہ وہ
سودا کے سے بھی بازی لے گئے ہیں۔ انھیں کرشن جی سے بہت گہری عقیدت
تھی۔ اسی سلسلے میں ان کا مشہور سہوتا ہے۔

اُٹس ہوں تو دہی رس کھان بسوں برج گوئل کا نو کے گوارن ،
جو پتہ ہوں تو کہن بس میر و چروں نتا نند کی دھے نو بھارن ،
پاہن ہوں تو دہی گج کو جو توہریو گر چہتر چن در بارن ،
جو کھگ ہوں تو بے رو گر دں بل کا بند کی کول کدب کی ڈارن ،

اے رس کھان اگر دوبارہ جہم لے کہیں انسان کے قالب میں آؤں تو میری ہی تنہا
ہے کہ برج کے گوئل گاؤں کے گواروں میں میرا گھر بنے۔ اگر مجھے حیوان کا جہم سے تو میرا کیا اختیار
ہے۔ اس حالت میں میں یہی چاہوں گا کہ ہمیشہ بند کرشن کے باپ کی گایوں کے ساتھ ساتھ چتا رہوں
اگر وہ میرے جہم میں پھری مجھے ہونا ہے تو میں اس پہاڑ کا پتھر نہ گا جسے کرشن جی نے چھتری کی طرح اوپر
اٹھا کر اندر کے دندان سے لوگوں کو بچایا تھا۔ اگر پرندہ ہوں تو میں جن کے کنارے کدب کی شاخوں میں
بیس کر دوں۔

برج بھاشا کے ان سفید مسلمان شاعروں کے متعلق جدید ہندی کے پہلے بڑے ادیب بھارتینندو پریش چندر نے بڑے جوش سے لکھا ہے۔

”ان مسلمان ہری قبیلہ کے بڑے گو، اہل ہندو دار سینے!“

ان مسلمان ہری کے بہکوں پر کہ بڑوں ہندوؤں کو نشانہ رکھیے
مترہویں اور اٹھارہویں صدی میں برج بھاشا میں بھگتی کی متغیونہ
شاعری کا رنگ پھیلنا پڑا کہ دہارگی دہ جن و عشق کی شاعری شروع ہوتی ہے جس کا
دائرہ خیال بہت محدود سا ہو جاتا ہے۔ برج بھاشا میں شاعری کے اس دور کو
ہندی ادب کے مورخوں نے ”ریت کال“ کا نام دیا ہے۔

ریت کال کے شاعروں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سنسکرت شاعری
کے آخری دور کی مطابقت کرتے ہوئے انسان کے مختلف جذبات کو شاعری
کی زبان میں ادا کرنے میں تھے اور اپنے اشعار اور نظموں کو سنسکرت کے اصول
شاعری کے مطابق صنائع و بدائع سے مزین کرتے تھے۔ اسی لئے اس شاعری
کو ریت کے مطابق یعنی قدیم رسوم کی پابند شاعری کہا گیا ہے۔ ریت کال کے
شاعروں نے بھارت میں کے بتائے ہوئے مختلف انسانی جذبات پارسیوں
میں سے شرن گارس کو خاص طور سے چنا تھا، اس ریس کا تعلق حاصل و فراق
کے سلسلے میں پیدا ہونے والے مسرت و غم کے جذبات سے ہے۔ اسی لئے
ریت کال کی شاعری کا اکثر و بیشتر حصہ شقیہ شاعری پر مشتمل ہے۔

دو ستر سال تک، یعنی تقریباً ۱۶۵۰ء سے لے کر ۱۸۰۰ء تک
ریت کال کے شاعر ہندوستان کے ہر ایک بادشاہ، راجا، مہاراجا اور نواب کے

درباروں میں ہوتے تھے۔ گیشو، چنتاسنی، بھوشن، مہتی رام، بہاری، دیویدیاک
اس دور کے بڑے بڑے شاعر ہیں۔ امراء کے درباروں سے منسلک ہونے لگی
وجہ سے ان کی شاعری میں جنسی عینیت پرستی کا رنگ غالب ہو گیا ہے اور ان کی
اخلاقی سطح اس سے قبل کے دور کے مسلمانوں کی شاعری سے بہت پست ہے
جو عوام سے زیادہ قریب تھی، لیکن زبان کی ترقی کے اعتبار سے ہم اس دور کے
ادب کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔

پہلے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ برج بھاشا کا یہ ادب برج کے علاقے سے
نکل کر ہندوستان کے مختلف حصوں میں پھیل گیا۔ راج پوت اور مرہٹہ اور
وسطی ہندوستان کے ہندو ماجاؤں اور امراء کے درباروں میں برج بھاشا ہندو
تہذیب کا ایک وسیلہ اور آلہ بن کر پہونچی اور وہاں اس نے گھر کر لیا۔ اس کے یہ
معنی نہیں ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے اپنی مقامی بولیاں چھوڑ دیں، اس
کے یہ بھی معنی نہیں ہیں کہ برج بھاشا کے علاوہ وہاں دوسری زبانوں کو
ادبی یا تہذیبی رتبہ حاصل نہیں تھا، لیکن اس کے یہ معنی ضرور ہیں کہ برج بھاشا
کا یہ ادب بغیر برج لوگوں کے لئے بھی تہذیب کا ایک آلہ تھا۔

دوسرے یہ کہ یہ ادب اپنی زبان، اپنی شاعری کے اصول، اپنی فقہا
کے لحاظ سے ہندوستان کی زندہ ہندو تہذیب کا آئینہ دار تھا۔ یعنی یہ تہذیب
ہر طرف سے اثرات قبول کر رہی تھی اور کئی صدیوں مسلمانوں کے ساتھ رہنے
سمنے اور میل جول سے اس میں ایک ہندو مسلم تہذیب کا امتزاج نظر آتا ہے۔
پھر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہندو روایات کا رنگ اس پر غالب

ہے۔ اس وجہ سے اس کے زیادہ تر شاعر اور مرثیہ ہندو ہیں اور وہ مسلمان بھی جو اس زبان اور طرز میں شاعری کرتے ہیں۔ ہندو اور سنسکرت طرز کو قبول کرتے ہیں۔ ریت کال کے شاعروں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سنتوں کی شاعری کے مقابلے میں ان کے یہاں سنسکرت کی آمیزش زیادہ ہے۔ ان میں سے کسی سنسکرت کے بڑے بڑے آچاریہ تھے۔ ان کے لئے سنسکرت کے الفاظ کو اپنی شاعری میں ملا لینا بالکل ایک فطری سی چیز تھی۔ اس کے یہی نہیں ہیں کہ انھوں نے فارسی اور عربی کے مردجہ لفظوں کو ترک کر دیا ہے۔ وہ بے تکلفی سے ان الفاظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پھر بھی ہندو ہندو کے غالب عنصر سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

اردو کا ارتقاء

آئیے اب دیکھیں کہ اس زمانے میں کھڑی بولی کا ارتقاء کس طرح ہو رہا تھا۔ سترھویں صدی میں گوگنڈہ اور بیجا پور کی کئی سلطنتوں میں کھڑی بولی نے اپنی کئی شکل میں غیر معمولی ترقی کی۔ اس میں نہایت بلیٹ پرانی ادب کی تخلیق ہوئی۔ صوفیوں اور مشائخ کے تکیہ سے نکل کر اسے دربار اور اصرار کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ نظم کی اصناف میں مثنوی، بغل، قطعات، اور لمبی لمبی لہجہ ہندی چھند میں چیزیں لکھی گئیں۔ یہی نہیں، نثر جو ادب و خیال کی بہت بلند ترقی کی نشانی ہے دکن میں شروع ہوئی۔ اور اس نے بلند رتبہ حاصل کیا۔ دکن کے سولہویں صدی عیسوی کے ادیبوں میں دتھی، محمد

قلی قطب شاہ، نقاشی اور تفریق دکنی اردو کے اساتذہ میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ اس اردو پر دکن کی ہندو اقوام گجراتی، مرہٹی، تلنگی اور کناٹا کا اثر نمایاں ہے۔ پھر بھی اس پر مسلمانوں کی تہذیبی و تصورات کا اثر غالب ہے۔ مغلوں کے حملے اور دکن کی فتح کے بعد آویزنگ آباد کے مرکز سے ایک بار پھر شمالی ہند میں مروجہ کھڑی بولی کا اثر دکن کی اردو پر بڑا راست پڑا اور دکن کے سب سے بڑے شاعر دلی کے کلام میں یہ استسراج صاف نظر آتا ہے۔ اسی سبب سے دلی کے لئے یہ ممکن ہوا کہ وہ شمالی ہند کے دہلوی شعرا پر اتنا زبردست اور فیصلہ کن اثر ڈال سکے۔

دلی کے بذات خود دلی پہنچنے کے پہلے ان کی شہرت اور غالبان کا دیوان دلی پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہاں کے حالات دکن سے بہت مختلف تھے۔ امیر خسرو نے جس سلسلے کو شروع کیا تھا وہ دلی اور شمالی ہندوستان میں آگے نہیں بڑھ سکا تھا۔ یہاں فارسی کا دور دورہ مکمل تھا۔ اکبر کے زمانے سے مغلوں کے سرکاری دفاتر کی زبان فارسی ہی تھی۔ اکبر کے ہی زمانے میں تعلیم کا جو نظام قائم کیا گیا تھا۔ اس میں بھی فارسی ذریعہ تعلیم تھی۔ علم و ادب، فلسفہ و مذہب، تاریخ و فنون لطیفہ کی زبان فارسی تھی۔ شہروں میں اسی نہیں، دیہاتوں اور قصبوں کے مکنتوں میں بھی فارسی کا چرچا تھا۔ سنگرت کے علاوہ ہندوستان کی کسی دوسری زبان میں یہاں کے علوم و فنون و ادب و اہمیت کے خزانوں کی کسی دوسری زبان میں اس طرح تخلیق نہیں ہوئی تھی جس طرح کہ فارسی میں۔ تمام وہ لوگ جو حکومت سے تعلق رکھتے تھے، تمام پڑھے لکھے لوگ (اور اس زمانے میں تعلیم

ہر جگہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ شاعر اور ادیب اور مصنف فارسی جانتے تھے اور اسی میں لکھتے تھے۔ ہندوؤں کے درباروں کی زبان بھی فارسی ہو گئی تھی۔ تعداد کے اعتبار سے وہ ہندو جو فارسی جانتے، لکھتے اور پڑھتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ ان میں سے فارسی زبان کے بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں، جن کے نام آج تک فارسی داں احترام سے لیتے ہیں۔ ان میں منشی مادھو رام صاحب انشائے مادھو رام اور شیکت چند بہار، صاحب بہار عجم چندربھان برہمن اور مرزا منوہر تونی خاص پر قابل ذکر ہیں۔

فارسی کی اس مقبولیت اور اہمیت کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ عام لوگوں کی روزمرہ بولی فارسی نہیں تھی۔ دلی اور اس کے اطراف کی کھڑی بولی نہ صرف عام لوگ بولتے تھے بلکہ دلی کے ادبچے گھراؤں کے لوگ بھی بولنے لگے تھے۔ چنانچہ دلی جب اٹھارھویں صدی کے شروع میں دلی میں وارد ہوئے تو ان کا کلام لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا، اور لوگ اس سے محفوظ بھی ہوئے۔ اس لئے کہ وہ قریب قریب اسی بولی میں متواجدی کے ہر گھر میں بولی جاتی تھی۔ جب تودا کے استاد حاتم نے، دلی کے دیوان کو دیکھ کر طبع آزمائی شروع کی، "تو تاریخی اعتبار سے زمانہ اس کے لئے تیار ہو چکا تھا کہ فارسی کو بے دخل کر کے اس سودیشی ہندستانی بولی کو ادبی مسند پر بٹھایا جائے۔ دہلی میں اردو کے پہلے شاعر حاتم، خان آرزو، تاجی، ابرو، تاجاں، سب کے سب فارسی کے شاعر اول تھے اور اردو کے بعد کو۔ اسی لئے ہمیں نظر

آتا ہے کہ ان کے کلام میں کوئی شاعروں کے مقابلے میں ہندی الفاظ کم ہیں، فارسی الفاظ اور فارسی ترکیبیں زیادہ ہیں۔ فارسی سے اردو میں تبدیلی کا ابستہ ادنیٰ دور کچھ ایسا ہی ہونا لازمی بھی تھا۔ اٹھارھویں صدی کے اردو اساتذہ کے ہاتھوں دراصل ۱۱ بہرہ رنجیت زبان پختہ ہوئی اور اس نے ایک مستقل ادبی حیثیت اختیار کی۔ مرزا مظہر جان جاناں، مرزا رفیع سودا، میر تقی میر، میر درد، اشعار کے اس بہت بڑے گروہ کے سردار اور رہنما ہیں جنہوں نے اردو کو اس کی موجودہ صفائی، سلاست اور شیرینی عطا کر کے ہندستان کی ایک بڑی زبان بنا دیا۔

میر اور سودا کا عہدہ اور اس سے بھی زیادہ ذوق، غالب، امین، اور لکھنؤ کے تاریخ، آتش، اور انیس کا دور اٹھارھویں اور انیسویں صدی کے وسط تک کا دور ہے۔ اس زمانے کی بعض خصوصیات لسانی اعتبار سے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ پہلے تو یہ کہ مغل سلطنت کے انحطاط کے زمانے میں لکھنؤ، راج پور، عظیم آباد، مرشد آباد وغیرہ کے ایسے مرکز قائم ہوئے جہاں پر اس زبان کے بولنے والوں اور ادیبوں کا جسے اب لوگ رفتہ رفتہ اردو کہنے لگے تھے اجتماع ہو گیا۔

اٹھارھویں صدی کے ختم اور انیسویں صدی کے شروع میں شمالی ہندستان کے شہروں میں اردو بڑی تیزی سے پھیلی۔ ابتدا دوں کی تازہ غزلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تیرک کی طرح سے بے جا جاتی تھیں۔ جگہ جگہ غزل گو شاعروں کے گروہ پیدا ہو گئے تھے جو مشاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، اس طرح گویا ان مقامات پر بھی جہاں کے عام لوگوں کی بولی، دلی اور گڑھی کی طرح اردو نہیں تھی یہ زبان پھیل گئی۔ اوپر کے درمیانی طبقے کے اور پڑھے لکھے ہندو اور مسلمان اسے

پڑھنے بھی لگے اور اس میں شاعری کرنے لگے۔ شعر کے ذریعے سے یہ زبان عام لوگوں تک بھی پہنچی اور شہروں میں عام طور سے سمجھی جانے لگی۔ ادھر کے طبقے واسے ہند اور مسلمان اسے بولنے بھی لگے۔ جو لوگ صدیوں سے فارسی کی روایات میں ڈوبے ہوئے تھے ان کے لئے یہ کچھ مشکل نہ تھا۔ حالانکہ شمالی ہند کے دیہاتوں میں اور ایک حد تک شہروں میں بھی، عام لوگ اپنی مقامی بولیاں بولتے تھے (مثلاً برج بھاشا، اودھی، پوربی، متیلی وغیرہ) حالانکہ ہندو ماجاؤں کے درباروں میں پریاک، کاشی، متھرا اور اجودھیا کے ہندو مرکزوں میں برج بھاشا میں شاعری برابر ہوتی رہی اور ترقی کرتی رہی، پھر بھی اس میں شک نہیں ہے کھڑی بولی اور دو کی شکل میں شہروں کے ادھری ہندو مسلم طبقوں میں لکھی، پڑھی اور بولی جانے لگی، اور عام ناخواندہ لوگ اگر اسے بولنے نہیں تو کم از کم سمجھنے ضرور لگے۔ منشیوں، مولویوں، معلموں، حکومت کے خدوہند زبنداروں، منصب داروں اور جاگیرداروں کے ذریعے وہ ہمارے دیہاتوں میں گھس گئی۔ اور وہاں بھی لوگ اسے سمجھنے لگے۔ ہندوؤں نے بھی اس میں شاعری شروع کر دی اور اس کی ترویج میں بہت بڑا حصہ لیا۔

بعض لوگ اس دور کی اردو پر یہ اعتراض کرتے ہیں (مثلاً بابو پرشوتم داس ٹنڈن) کہ پنجابی پنڈت پدم سنگھ شرما وغیرہ کہ اس زمانے میں اردو میں سے ہندی کے الفاظ بہت بڑی تعداد میں ترک کر دیئے گئے۔ فارسی کی ضرورت سے زیادہ اس ہندی یا کھڑی بولی میں آمیزش کی گئی اور اس طرح سے گویا اردو بالوں نے اردو اور ہندی کے درمیان وہ علیحدگی شروع کی جس کا نتیجہ آج ہم

دیکھ رہے ہیں۔

میری رائے میں یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ مترادفات کے سلسلے میں سب سے زیادہ اعتراض تاریخ پر کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ تاریخ اور ان کے طرز کی اردو تمام اردو دانوں کے لئے اور ہمیشہ کے واسطے کوئی اہل قانون کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر ایک طرف تاریخ ہیں، تو دوسری طرف نظیر کبرا بادی بھی ہیں جو عوام سے زیادہ قریب تھے اور جو دہلی اور گھنٹوں کے متاعوں کے بنائے ہوئے قانون کا اپنے کو قطعی پابند نہیں سمجھتے تھے۔ ہندی کے الفاظ کو ترک کرنا تو درکنار، تنظیر نے عام بول چال کے صد ہائے الفاظ استعمال کر کے انھیں ادبی درجہ دے دیا ہے۔

یہ سب یہ کہ تاریخ اور اس زمانے کے شعرائے اردو کو صاف کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہ تھا کہ ٹھیکہ ہندی یا سنسکرت آمیز الفاظ کو ترک کر دیا جائے۔ ان کی کد و کاوش کا مدعا الفاظ اور محاوروں کا صحیح اور مناسب استعمال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جملوں کی بندش سست اور دھیلی نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت ضروری کام تھا۔ اگر انھیں ٹھیکہ ہندی الفاظ سے نفرت ہوتی تو ان میں سے ایک نے کافی کشتی کی کہانی نہ لکھی ہوتی، جس میں فارسی، عربی اور گنوار الفاظ کو ترک کر کے گویا خالص اردو یا ہندی لکھی گئی ہے۔

یہ سب یہ کہ اردو میں فارسی اور مروج عربی الفاظ کے استعمال ہے وطن سے مخالفت کا جذبہ ظاہر نہیں ہوتا۔ آٹھ سو سال سے شمالی ہندوستان

میں فارسی کچھ کی سب سے بڑی زبان تھی۔ اب جو لوگ، اور ان میں ہندو اور مسلمان دونوں ہی شامل ہیں، اپنے اس آٹھ صدی کے تہذیبی ترکے کو ہندستان کی کھڑی بولی میں شامل کرتے ہیں، ایسا ترکہ جو اب بالکل ہندستانی بن گیا تھا، وادود میں غیر ملکی فصاحت پیدا کرنے کے مجسم کس طرح کہے جاسکتے ہیں؟ انھوں نے ہندیا و قدن کے ان شاندار درختوں کو جو صدیوں سے یہاں کی سرزمین میں پھل پھول رہے تھے، اردو کے نئے لگائے ہوئے باغ میں منتقل کر کے ہماری کچھڑ کو مال مال کیا۔ اس کا ثبوت کہ یہ ایک فطری اور ضروری عمل تھا یہ ہے کہ اردو کے بعض ہندو سائنس دانہ کے کلام میں مسلمانوں کے مقابلے میں فارسییت زیادہ نمایاں ہے۔ مثلاً گھنٹہ کے پنڈت دیانند کرسیم کی فنیوی گزائرسیم، میر حسن کی مثنوی بحر البیان کے مقابلے میں زیادہ فارسی آمیز ہے۔

کھڑی بولی میں فارسی اور فارسییت کی آمیزش اس عہد میں اتنی ہی فطری اور لادبی تھی، جتنا کہ کیشو داس، دیو اور تبوتش کی برج بھاشا میں سنسکرت کی آمیزش۔ دونوں اپنے اپنے روایتی تہذیبی مرکز سے کسب فیض کر کے اپنی اپنی زبانوں کا دامن وسیع کر رہے تھے۔

انیسویں صدی اور ہندی اردو کا جھگڑا

انیسویں صدی میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا اور وہاں انگریز افسروں کے درس کے لئے اردو اور ہندی میں فارسی اور سنسکرت اور عربی کی باتوں کے ترجمہ کا سلسلہ شروع ہوا یہاں میر آسن نے قصہ باغ و بہار و چار دہیش دلی

کی صاف شناخت اور پہل زبان میں لکھا۔ افسوس نے گلستاں کا اردو میں ترجمہ کیا اور قصہ حاتم طائی لکھا، سید جید بخش حیدری نے طوطا کہا کی لکھی اور اگرہ کے رہنے والے ایک گجراتی برہمن لالہ لال جی نے تین کتابیں اردو میں لکھنے کے بعد اپنی شہرہ ہندی کی کتاب پریم سداگر لکھی۔ فورٹ ولیم کالج میں ہی یہاں کے رہنے والے سیدل مصر نے ہندی کی ایک دوسری کتاب میں "ناسیکنتو پانکھیاں" لکھی۔

ان دونوں ہندی کی کتابوں کی خصوصیات کیا تھیں۔ پہلے یہ کہ دونوں کھڑی بولی میں لکھی گئی تھیں۔ حالانکہ لالہ لال جی کی ہندی میں برج بھاشا کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان دونوں کتابوں کی زبان کو کھڑی بولی کہا جاسکتا ہے۔ دوسری خصوصیت اس ہندی کی یہ تھی کہ اس میں فارسی اور عربی کے مروجہ الفاظ حتی الامکان استعمال نہیں کئے گئے تھے۔ اگر ہم یہ خیال میں رکھیں کہ ابھی تک کھڑی بولی کی مروجہ شکل عام طور سے دیہاتی جو اردو کی شکل میں نظر آتی تھی، تو یہ چیز بادی النظر میں عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کھڑی بولی ہوتے ہوئے بھی اس میں سے فارسی اور عربی کے وہ الفاظ تک خارج کر دیئے جائیں جو عام طور سے بول چال میں رائج تھے۔ اور جن سے لولال جی اردو کے بھی ادیب ہونے کی حیثیت سے بخوبی واقف تھے۔ تیسری خصوصیت اس زبان کی یہ تھی کہ وہ ناگری رسم خط میں لکھی گئی تھی۔

جس طرح ہندی کے طرفدار اردو پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ تاریخ اور دوسرے اردو شاعروں نے ہندی کے الفاظ کو، مترادفات بنا کر اردو کو غیر ملکی الفاظ سے بھر دیا اور اس طرح مشترکہ زبان کی جڑ پر کلھاڑی ماری، اسی طرح اردو

کے طرفدار کہتے ہیں کہ ساری خرابی کی بڑلولال جی ہیں، جنہوں نے انگریزوں کے
تاتم کئے ہوئے فورٹ ولیم کالج میں بیٹھ کر ایسی نئی زبان بگڑھنے کی کوشش
کی جس نے ہندی اور اردو کو جدا جدا کر کے ہمارے درمیان پھوٹ کا بیج بویا۔

حقیقت مزید یہ ہے اور نہ وہ -

لولال جی کی ہندی دراصل اُس اُدھی اور برج بھاشا کے ادب
کی ارتقائی شکل ہے جس کا بغیر منقطع سلسلہ کبیر داس کے زمانے سے جاری تھا
کبیر داس کے بھی پہلے شورشی آپ بھرنش میں لکھی ہوئی دیرگاتھاؤں پر مبنی راج
راسو، سبیل دیوار سو اکھراں راسو وغیرہ سے اُس کا سلسلہ ملتا ہے یہ نہائی
ہندستان میں ہندو تصورات، ہندو روایات اور ہندو مذہبی اور ہندو
رجانات کا ایک لگاتار سلسلہ ہے۔ جو مسلمانوں کے ہندستان میں آنے کے
پہلے شورسینی پرکرت کی آپ بھرنش سے جاملتا ہے۔ مسلمانوں کے ہندستان
میں آنے سے اس ہندی دھارا پر گہرے اثر پڑے، اس میں تبدیلیاں ہوئیں،
پھر بھی وہ پوری آن بان کے ساتھ جاری رہا۔

لیکن اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر لولال جی نے برج بھاشا
یا اُدھی میں کیوں نہیں لکھا؟ انھوں نے کھڑی بولی کیوں استعمال کی اور کھڑی
بولی استعمال کرنا کتنی تو اس میں تبدیلی کیوں کی؟ لولال جی کے کھڑی بولی استعمال
کرنے کا سبب یہ ہے کہ اپنی اردو کی شکل میں اسے عام مقبولیت پہنچانی تھی اور وہ
ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں میں، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا کافی پھیل گئی تھی
اس لحاظ سے وہ برج بھاشا سے باڑی کے گئی تھی۔ تمام پڑھے لکھے ہندو

جوتلوال جی اور مدلل مصرعوں سے واقف تھے۔ لیکن اس کے علاوہ برج بھاشا اور سنسکرت سے بھی واقف تھے۔ اس لئے ایسے لوگوں کے لئے یہ کوئی مشکل اور غیر فطری امر نہ تھا کہ وہ کھڑی بولی کے نحوی ڈھانچے ہیں، جسے وہ جانتے اور بولتے تھے، ہندو تصور، مذہب اور روایات سے متحرک ہو کر، برج بھاشا، اودھی اور سنسکرت کے ادب میں ڈوب کر، ایسی زبان لکھیں جو اس کی اردو شکل سے، جو مختلف روایات کی حامل تھی، بڑی حد تک علیحدہ ہو۔

ہندی ادب کے بعض تاریخ نگاروں نے اردو والوں کے اس الزام سے بچنے کے لئے کہ ان کا کھڑی بولی کا یہ نیا استعمال مصنوعی اور غیر فطری ہے بہت سے دلائل پیش کئے ہیں جن میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جدید ہندی کو اردو سے کوئی تعلق نہیں اور سنسکرت آمیز کھڑی بولی کی روایات اردو سے الگ اور مستقل طور پر صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ مثلاً انھوں نے کہا ہے۔ اکبر کے زمانے میں گنگا گوہی نے ناگری رسم خط میں ایک رسالہ "چند چھند برتن کی مینا" لکھا جس میں کھڑی بولی کا ہندی روپ ملتا ہے۔ اس کے بعد رام چندر زرخچی نے، تلوال جی سے ۲۳ سال پیشتر، ایک کتاب، "بھاشا لوگ و شیت لکے نام کی لکھی جس میں، اسی قسم کی ہندی ملتی ہے۔ اسی طرح منشی سدا سکھ لال کی سکھ ساگر، اور انشا، اشعار کی، رانی کشیک کی کہانی، بھی ٹھیک اسی زمانے کی لکھی ہوئی ہے جب کہ تلوال جی کی پریم ساگر لکھی گئی اس سے یہ چیز تو یقینی ثابت ہو جاتی ہے کہ تلوال جی کھڑی بولی ہندی نثر کے پہلے لکھنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں ثابت ہوتا کہ انیسویں صدی کی جدید ہندی نثر کھڑی بولی کی اردو شکل سے متاثر

ہم کہ پیدا نہیں ہوئی۔ مسیکے خیال میں اس کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں، تعصب کی ادربات ہے۔ پروفیسر سنی لکار چیرٹیجی اپنی کتاب ”انڈوسٹریز اینڈ ہندی“ میں اس کی تصدیق کرتے ہیں :-

”سترھویں اور اٹھارھویں صدی عیسوی میں ہندی یا ہندوستانی کا پھیلنا، مرکزی مغل حکومت کا ہندوستان پر سب سے بڑا احسان ہے۔ یہ زبان دہلی دربار کے دفاتر کے ساتھ ہر جگہ پہنچ گئی۔ فارسی کی قدر پیچھے ہٹ گئی۔ ہندی یا ہندوستانی جس میں کسی قدر فارسییت شامل تھی یا زبان اردو سے ملے یا درباری زبان ان لوگوں میں رائج تھی، جن کو دربار سے کچھ بھی تعلق تھا، خواہ وہ فوج کے لوگ ہوں یا سرکاری عہدوں پر فائز ہوں۔ مغل سلطنت کے مختلف صوبوں میں اٹھارھویں صدی میں یہی کیفیت تھی“

اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جدید ہندی نے کھڑی ہوئی کا ڈھانچہ اردو سے لیا، لیکن اس میں ان الفاظ، بندشوں اور ترکیبوں کو اور ان خیالات اور ادبی روایات کی روح بھری جو ہندو ہیسٹری کے زبیر اثر صوبوں سے آئی تھی، برج بھاشا، اور شمالی ہند کی دیگر عوامی بولیوں میں (مثلاً بریلی، راجستھانی، میتھلی) میں برابر موجود تھیں اور جن کا سلسل ارتقاء ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں نہ صرف یہ کہ یہ سلسلہ منقطع ہوا، بلکہ اس میں زبردست ترقی ہوئی تھی، خود مسلمانوں نے اس ترقی میں معتد بہ حصہ لیا تھا۔ وہ عوام جو شمالی ہند کے

گانوں گانوں میں گیتوں کے دوہے، تلی کی رانیں، تیرا بانی اور سمور اس کے گیت آٹھا اور اڈول سننے اور سمجھنے کے عادی تھے، وہ طبقے جو برج بھاشا کی زبردست اور زندہ ادبی تحریک کو تین سو سال تک برابر آگے بڑھانے رہے تھے، ان تمام لوگوں کے لئے جدید ہندی تعصب، فرقہ پرستی یا تنگ نظری کی پیدوار نہ تھی، وہ ان کے ہندی ارتقا کا منطقی نتیجہ تھی۔

انیسویں صدی کے وسط کے بعد یہ چیز اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ انگریزی عملہ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے رہنے والے مختلف لوگوں میں قومی احساس بھی پیدا ہو رہا تھا۔ مثلاً راجا رام موہن رائے نے انگریز عیسائی مشینروں کے حملے سے ہندو مذہب کو بچانے کے لئے، ہندو مذہب کا ایک نیا تصور برہمنو سماج کی شکل میں پیش کیا، اور ان کی تحریک جدید بنگالی کچھ کے احیاء کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن گئی۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر ہندی ادب کی پہلی بڑی شخصیت بھارت ایندو ہریش چندر نے بنارس سے اپنا ادبی رسالہ جاری کیا۔ بنگالی سے متعدد ڈرامے ہندی میں ترجمہ کئے۔ اور اپنے ارد گرد ہندی کے ادیبوں کا ایک ایسا گروہ بنایا جن کی تحریروں سے درمیانی طبقے کے پڑھے لکھے ہندوؤں سے وہ پست بہت دور ہوئی جو انگریزی غلامی کی وجہ سے اس ملک میں پیدا ہو گئی تھی۔

بھارت ایندو کے ڈراموں اور ان کی تحریروں میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ وہ اگر ایک طرف قدیم ہندو دیومالا اور ہندو تارتخ کی قابل فخر ہستیوں کو اپنے ڈراموں میں پیش کر کے ہندوؤں کو ان کے شاندار ماضی اور ان کی بلند اخلاقی اور

روحانی روایات یا دلائل کے سر کو ایچی کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہندو سماج کی خرابیوں کے سخت نکتہ چین بھی ہیں۔ بھارت ایندو نے رجعت پرست پنڈتوں کا مذاق اڑایا۔ تعلیم نسواں کی حمایت اور جدید تعلیم کی ضرورت پر زور دیا۔ جدید ہندستان میں قومی بیداری اور حب وطن کے ابتدائی مظاہر ہمیں اسی طرح کے نظر آتے ہیں اپنی قوم کے احساس پتی کو دور کرنے کے لئے اُسے اس کے شاندار ماضی کی یاد دلانے، دوسرے جدید دنیا میں سر بلند ہونے کے لئے مغربی تعلیم حاصل کرنا اور اپنے سماج میں اصلاح کرنا۔

بھارت ایندو کی تحریروں کی زبان پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں روحانی اور زور کے ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ اپنی ہندی میں عربی اور فارسی کے مروج الفاظ بے تکلفی سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تحریر ہندی ہوتی ہے۔ اس میں سنسکرت کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ برج اور اودھی کی روایات کا بھی دامن نہیں چھوڑتی، اس لحاظ سے اس میں اور مروجہ اردو نثر کے طرز میں کافی فرق ہے، لیکن للوال جی کی غالب فارسی اور عربی مروجہ الفاظ سے معارف ہندی یہ نہیں ہے۔

انیسویں صدی کے آخری حصے میں ہندو مذہب میں اصلاح کی دواؤں تحریریں بھی اٹھیں جن کا ہندی ادب پر اثر پڑا۔ ایک سوامی دیانند سرسوتی کی آریہ سماج کی تحریک جس کی باقاعدہ بنیاد ۱۸۷۵ء میں پڑی، اور دوسری سناٹن دھرم کے حلقے میں رہتے ہوئے مذہبی تجدید کی تحریک جس کے بہت بڑے مبلغ پنڈت شردھارام پھلوری تھے۔ ان دونوں تحریکوں کا ایک نسیادی مقصد یہ بھی

تھا کہ ہندی زبان کو زیادہ سے زیادہ ترویج دی جائے۔ سوامی دیانند مسر سوئی نے ہندی کو آریہ بھاشا کا نام دے کر اس کی ترقی کو ہر ایک ہندو کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی شمالی ہند میں (خاص طور پر یو۔ پی، بہار، راجستھان اور صوبہ سندھ کے ہندوستانی حصہ میں) ہندو قومی بیداری کا جس کے مختلف پہلو مذہبی احیاء اور تجدید، سوشل ریفارم، اور جدید تعلیم میں ایک زبردست اہل کار بن گئی اور ان تمام تحریکوں کے ساتھ ساتھ اُسے بہت ترقی ہوئی، اسکولوں کا بچوں اور کھڑیوں میں ہندی اور ناگری رسم خط کے استعمال کا زبردست مطالبہ کیا گیا اور اُسے کامیابی ہوئی۔ بیسویں صدی کے شروع میں ناگری پر چارلی سبھا قائم ہوئی اور اس کے چند سال بعد ہندی سائنس سمیلن کی بنیاد پڑی، اخبار اور رسالے بڑی تعداد میں شائع ہونے لگے، رفتہ رفتہ برج بھاشا کو ترک کر کے کھڑی بولی ہندی میں شاعری بھی ہونے لگی۔

۱۹۲۰ء میں جب قومی بیداری کی ایک نئی لہر کانگرس اور ہاتھ لگاؤ کی رہنمائی میں اٹھی تو اس کے بعد ہندوؤں میں ہندی کو اور بھی زیادہ فروغ ہوا۔ بابو متیل چٹن گپتا نے اپنی مشہور منظر م بھارت بھارتی اسی زمانے میں لکھی یہ نظم ان گاندھیائی تصورات کی جو اس زمانے میں شمالی ہندوستان کے ہندوؤں کو متحرک کر رہے تھے بہترین نمائندگی کرتی ہے۔ پنڈت رام چندر شکل بھارت بھارتی کے مصنف کے متعلق لکھتے ہیں۔

”ہندی بھاشا جتنا کہ پرانی زندگی کو ہی یہ پسندیدہ ہے کہ

جاسکتے ہیں۔ بھارت ایندو کے سنے۔ ہے سودیش پریم کی
 بھارتنا جس روپ میں چلی آ رہی مئی اس کا وکاس بھارت
 بھارتی میں ملتا ہے۔ ادھر کے راج نیتک آندو دلنوں نے
 جو روپ دھارن کیا اس کا آبھاس بھچلی رچناؤں میں
 ملتا ہے۔ ستیگرہ، انہسا، منشوینہ دادا و شو پریم، کسانوں
 اور شرم جم جیوں کے پرتی پریم اور کھم مان سب کی جھلک ہم
 پاتے ہیں ۴

(ہندی ساہت کا انہاس، ۶۸۷-۶۸۶)
 یہ بلاشبہ اس عوام کے نمائندہ شاعر کہے جاسکتے ہیں جس کی زبان ہندی بھٹا
 ہے۔ بھارت ایندو کے وقت سے حب الوطنی کا جذبہ جس شکل میں بڑھتا آ رہا تھا اس کا
 ارتقا۔ بھارت بھارت بھارتی میں ملتا ہے۔ بھچلی سیاسی تحریکیوں نے
 جو شکل اختیار کی اس کا کچھ اندازہ آخر کی تصانیف میں ملتا ہے۔ ستیگرہ۔ عدم تشدد۔
 انسان دوستی اور آفاقی محبت "کانون اور مزدوروں کی
 محبت اور عزت ان میں سب کی جھلک ہم پاتے ہیں۔

اسی قومی سیداری کا نتیجہ ہے کہ نادل، اخٹانے، شعرد نظم،
 ڈرامے، تنقیدی مضامین اور کتابیں، تاریخ، معاشیات، فلسفہ،
 اہلیات اور سیاسیات کا ایک بڑھتا اور پھیلتا ہوا تہذیبی سیلاب ہندی
 زبان کے ذریعہ سے ہزاروں لاکھوں ذہنوں کو سیراب کر رہا ہے۔

اُردو، انیسویں اور بیسویں صدی میں

آئیے اب کھڑی بولی کی دوسری شکل اُردو پر ہم نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ انیسویں اور بیسویں صدی میں اس کا ارتقا کس طرح ہوا۔

شمالی ہندوستان کے مسلمانوں میں، ہندوؤں کی طرح قومی بیداری اپنے ابتدائی دور میں تین شکلیں اختیار کرتی۔ ایک تو تجدید اور احیائے دین کی تحریک دوسرے سوشل ریفارم اور تیسرے جدید تعلیم کی تحریک۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے بھی تیسرے چودہ سال پہلے شاہ دلی اللہ بھٹی صاحب کے صاحب زادے شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن شریف کا پہلا ترجمہ اردو میں کیا (۱۸۷۷ء) آپ کے چچو لے بھائی شاہ عبدالقادر صاحب نے اس سے بھی زیادہ سلیس زبان میں دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ کیا اور اردو میں اس کی تفسیر بھی لکھی۔ اسی تحریک سے وابستہ شاہ محمد عظیم شہید بھی تھے۔ ہم جانتے ہیں ان کے اور ان کے رفیقوں کی رہنمائی میں ایک زبردست تحریک جہاد جاری ہوئی جس میں ہزاروں مسلمان شریک ہوئے۔ یہ تحریک عام لوگوں کی تحریک تھی اس لئے اس کے رہنماؤں نے اس کے نظریاتی اصولی اردو میں مذہبی رسائل کے ذریعے بیان کئے۔ حضرت اسماعیل شہید نے توحید، صراطِ مستقیم، تنزیل العین نام کے رسائل اردو میں لکھے ۱۸۷۵ء کی بنیاد کے بعد علماء کی یہ تحریک کچھ دنوں کے لئے دب گئی۔

یہ بات توجہ کے قابل ہے کہ سرسید احمد خاں، اپنی جوانی میں، اس

تحریک سے متاثر تھے اور انھوں نے بھی ان مخصوص عقائد کی حمایت میں جو بہتیت کے نام سے مشہور ہیں ایک بار ورسائے لکھے۔

شمالی ہندستان کے مسلمانوں کی قومی بیداری دراصل سرسید احمد خاں کی اس تعلیمی اور اصلاحی تحریک سے وابستہ ہے جو انھوں نے انیسویں صدی کے آخری برسوں میں شروع اور جاری کی۔ اردو نشر کی جدید شکل تہذیب اخلاق میں لکھنے والوں نے بنائی یا ان لوگوں نے جو دہلی کا راج سے وابستہ رہ چکے تھے اور مغربی تہذیب اور ادب کے زیر اثر اردو ادب کی تجدید کرنا چاہتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد اور مولوی محمد حسین آزاد دہلی کا راج سے نکلے تھے۔ اسی طرح مولانا حالی جنھیں آزاد کے ساتھ جدید اردو نظم کا موجد کہا جاسکتا ہے، اسی گزٹھ کی تحریک سے وابستہ ہو گئے تھے اور انھوں نے اپنا مسکس مدوجز اسلام سرسید کے کہنے سے لکھا تھا۔

مدرس کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے شاندار ماضی اور ہندوستانی مسلمانوں کی موجودہ پست حالی کو، سماجی اصلاح، تعلیم، بہتیت کی ترغیب دینے کے لئے بہت موثر اور دلچسپ اور سلیس انداز میں بیان کیا گیا تھا۔

بیسویں صدی کے شروع میں جب محض تعلیمی اور اصلاحی دور کا خاتمہ سا ہوا اور سیاسی بیداری کے ساتھ ساتھ آزادی کے خیالات بھی مسلمانوں میں پھیلنے لگے تب اردو ادب نے ایک اور کروٹ لی، اور شمس، ظفر علی خاں، ابوالکلام اور آخر میں اقبال مسلمانوں کی نئی قومی بیداری کی ترجیح فی کرنے لگے۔

اس بیداری کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مسلمانوں میں عام طور سے اردو کو ترقی دینے اور اس کے تنگ نظر اور متعصب دشمنوں سے بچانے کا بھی زبردست جذبہ ان میں بیدار ہوا، اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی تحریک کے ایک جزو کی حیثیت سے انھیں ترقی اردو بھی قائل کی گئی۔

جب میں یہ کہتا ہوں کہ جدید اردو کی ترقی، ہندوستانی مسلمانوں کی گذشتہ سو سال کی قومی بیداری سے وابستہ ہے اور اسی کے ساتھ ہوئی تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ اردو ادب کی ترقی میں ہندوؤں کا جو حصہ رہا اُسے گھٹانا چاہتا ہوں یا اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہتا ہوں رتن ناتھ سرشار، سرود جہاں آبادی اور حکیمت جیسے ادیبوں کے نام سموئی حیثیت نہیں رکھتے اس لئے کہ انھوں نے ہمارے ادب پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مجھے اس کا بھی پورا احساس ہے کہ اگر ہمارے دور جدید کا سب سے بڑا اردو شاعر آقبال ہے، تو اسی عہد کا سب سے بڑا ناول نگار اور افسانہ نویس پریم چند ہے، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اردو کے ترقی پسند شاعروں میں اگر ایک طرف جوش ملیح آبادی جیسے ستارے ہیں، تو دوسری طرف فراق ہیں۔ کرشن چندر، اشک اور تیدی کی تخلیقی اہمیت ظاہر ہے۔

پھر بھی یہ واقعہ ہے کہ وہ اشتراک جو اردو کے ان ہندو اور دونوں ادب کے علاوہ زمانہ گزشتہ اور حال کے اور بھی بہت سے غیر مسلم اردو دانوں اور مسلم اردو دانوں میں ہے۔ اس سے نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ ہندو عام طور سے اردو دان ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اردو ادب کا غالب عنصر پہلے بھی اور آج اور بھی

زیادہ مسلمانوں پر مشتمل ہے اور اسی وجہ سے اردو ادب کے غالب حصہ پر مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی چھاپ ہے۔ بالکل اسی طرح ہندی کے غالب عنصر پر ہندو تہذیب کے آثار نمایاں ہیں۔ یہاں پر میں یہ چیز صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ جب میں ہندو تہذیب یا مسلم تہذیب کا نام لیتا ہوں تو میری مراد مذہبی فرق سے نہیں ہوتی۔ ہندستان کی تہذیب اس ملک کے مختلف حصوں میں مختلف شکلیں رکھتی ہے اور ان میں بے شمار باتیں مشترک ہیں۔ پھر کسی ان علاقوں میں جہاں اردو یا ہندی عام طور سے بولی جاتی ہے، ہندو اور مسلم گھر کا فرق ہمیں اردو اور ہندی کی موجودہ ادبی شکلوں میں صاف دکھائی دیتا ہے۔

مشترک باتیں

اصل یہ ہے کہ اردو اور ہندی، اپنی موجودہ ادبی اور تحریری شکل میں الگ الگ ہیں۔ حالانکہ ان کی نحوی ساخت بنیادی طور سے ایک ہے۔ اب یہ بحث کہ یہ دونوں ایک زبان کی دو شاخیں یا دو علیحدہ اور مستقل زبانیں ہیں، کچھ بے کاری معلوم ہوتی ہے۔ علم لسان کی رو سے، جیسے کہ ڈاکٹر تارا چند صاحب اور بعض دیگر علما کا فرمانا ہے ان کو الگ الگ دو زبانیں کہنا غالباً صحیح نہیں ہے۔ بہر حال ان کا فرق ظاہر ہے اور اس فرق کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ ہماری گھر کے دو متوازی دھاروں کی آئینہ دار ہیں۔ دونوں ہمارے ملک کی فطری اور تاریخی پسیراوار ہیں۔ دونوں ہندستان کی ہیں۔ دونوں کو زندہ رکھنے اور بچانے پہونے کا برابر حق ہے۔

تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ہندوستان کے ان علاقوں میں جہاں اُردو یا ہندی اس وقت بولی جاتی ہیں۔ اُردو اور ہندی کی تعلیم جب عام لوگوں کو الگ الگ دی جائے گی تو رفتہ رفتہ ایسی صورت پیدا ہو جائے گی کہ اُردو بولنے والے ہندی بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے۔ اور ہندی بولنے والے اُردو بولنے والوں کی باتیں نہ سمجھ سکیں گے؟ یا یہ ہوگا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں تمام تعلیمی ادارہ جی ادارے اُردو اور ہندی میں بٹ جائیں گے، ایک شہر اور ایک گاؤں کے رہنے والے ایک دوسرے کی بولی تک نہ سمجھ سکیں گے؟

اگر ہم اپنی کچھ کے معاملات کو حقیقت پسندی، انصاف، اور باہمی مفاد کے اصول پر حل کریں تو ہرگز اس قسم کی علیحدگی نہ ہوگی۔ سیاست کی طرح ہندی اور ہندوؤں کی حقیقت کو اس کی مکمل اور مختلف شکلوں میں اور پہلوؤں سے دیکھ کر اور سمجھ کر ہی ہم ایسے نتائج پر پہنچ سکتے ہیں جو سب کو قابل قبول ہوں اور جس میں سب کا بھلا ہو۔

اُردو اور ہندی کے جو مختلف پہلو ہیں، انہیں ہم نے دیکھ لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون سی باتیں مشترک ہیں۔

سب سے پہلے اُردو اور ہندی میں جو شے ہمیں مشترک نظر آتی ہے وہ ان دونوں کی بولیاں ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ عام بول چال کی زبان ہندو بڑی حد تک مشترک ہے۔ یہ زبان جسے عرف عام میں 'ہندستانی' کہتے ہیں۔ یوپی، دہلی، بہار، وسطی ہندستان، راجستھان، حیدرآباد اور مشرقی پنجاب کے شہروں میں بولی جاتی ہے۔ دیہاتوں میں جہاں ہندستانی کی مختلف بولیاں

لوگ بولتے ہیں، لوگ اسے سمجھ لیتے ہیں۔ سارے ہندستان کے شہروں میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں یہ سمجھ لی جاتی ہے۔ ممبئی، کلکتہ، احمد آباد کی کثیر آبادیاں اسے بول اور سمجھ لیتی ہیں۔ غیر ہندوستانی علاقوں کے بہت سے لوگ جو قومی جذبے کے ماتحت اردو یا ہندی پڑھتے لکھتے ہیں اس مشترک زبان کو بول اور سمجھ لیتے ہیں۔

دوسرے یہ کہ اردو اور ہندی ادب میں بھی بعض بعض جگہوں پر اس کے نمونے ملتے ہیں۔ مثلاً نظیر اکبر آبادی اور حالی کے کلام کے بعض حصے ہم چاہے ہل اردو کہیں چاہے ہل ہندی۔

تیسرے یہ مشترک زبان ہماری بیشتر فلموں میں استعمال ہوتی ہے۔ چوتھے عام جلسوں میں تقریر کرتے وقت اچھے مقرر اس مشترک زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ گاندھی جی۔ جناح صاحب، پنڈت نہرو، بالوراجندر پرشاد، مزدود تحریک سے تعلق رکھنے والے اکثر مقرر اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ پانچویں اردو اور ہندی کی نحوی ساخت ایک ہے۔ دونوں کی بنیاد کھڑی بولی ہے، جو مدھ دیش کی شورسینی اپ بھرنش سے نکلی ہے۔

مستقبل میں کچر کا سوال

اردو اور ہندی کی موجودہ پوزیشن ان میں کیسا نسبت اور ان میں علیحدگی کی موجودہ صورت حال کو سمجھنے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستقبل

میں » ہندوستان کے اُن علاقوں میں جہاں جو اردو یا ہندی « بولی کے علاقے ہیں^۱ کچھ کا سوال کس طرح حل کیا جائے گا؟ ہم اس سوال کو سیاسی اور سماجی سوالات سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔

ہم جانتے ہیں کہ سامراجی حکمران ہماری قوم کے اس اہم سوال کو حل کرنے سے قاصر ہی نہیں رہے۔ ان کے عہد حکومت میں کچھ اگر بڑھی ہے تو ان کی مخالفت کے باوجود اور ان کے خلاف جدوجہد کر کے۔ اس کی سب سے بڑی مثال عام تعلیم کا مسئلہ ہے۔ ہماری قوم میں صرف پندرہ فی صدی آدمیوں کا تعلیم یافتہ ہونا سامراجیوں کی کچھ دشمنی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

صرف ایک آزاد اور جمہوری ہندوستان پوری طرح سے ہند اور ہندوستان ہو سکتا ہے۔

اب اس علاقے میں عام تعلیم کا مسئلہ کس طرح حل کریں گے، جہاں اس وقت دو دہائی زبانیں، ہندی اور اردو رائج ہیں، لیکن جہاں کے لوگ عام طور سے ایک بولی سمجھ اور بول لیتے ہیں؟

ظاہر ہے کہ جب ہم بولہ پی، اور تہار کے ہر ایک دیہات اور شہر کے ہر ایک محلے میں اسکول کھولیں گے تو ان میں زیادہ تر ہندو بچے ہندی پڑھیں گے اور زیادہ تر مسلمان بچے اردو پڑھیں گے۔ یہ ان کا جائز اور فطری رجحان ہے۔ ہمیں اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ جوں جوں ہمارے ملک کے ہندوستانی بولنے والے

۱۔ اعلیٰ میری مراد اس علاقے سے ہے جسے گریسن نے مغربی اور مشرقی ہند کے علاقے میں شامل کیا ہے۔

علاقے میں تعلیم بڑھ رہی ہے ہمیں یہ نقشہ صاف نظر آنے لگا ہے۔ ایک پسچی جمہوری حکومت کا فرض ہو گا کہ وہ دونوں زبانوں میں تعلیم کا بندوبست کرے۔ لیکن ہماری زندگی کی ضرورتیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے

ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پہنچنے، ایک دوسرے کے خیالات و جذبات معلوم کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراکِ عمل کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ہندو اور مسلم عوام کے مقاصد زندگی ایک ہوں گے۔ آزادی کی فضا میں خوش حالی کی ہندیاں اور پُر امن زندگی بسر کرنا جس میں ہماری بھائی، ذہنی اور روحانی طاقتوں کی بہترین نشوونما ہو سکے۔

اس لئے اردو جاننے والوں کے لئے یہ ضروری ہو گا کہ وہ ہندی سے واقف حاصل کریں۔ ہندی جاننے والوں کے لئے ضروری ہو گا کہ وہ اردو سیکھیں جب ہم ایک دوسرے کے خیالات و جذبات سے واقف ہوں گے ایک دوسرے کے ادب کے بہترین خزانوں سے بہرہ مند ہوں گے تو وہ مردہ جہالت جو اردو کے طرفداروں میں ہندی کی جانب سے اور ہندی کے حمایتیوں میں اردو کی طرف سے آج موجود ہے کم ہونے لگے گی اور وہ مضحکہ خیز حرکتیں جو آج کل کے بعض ہندی خاں اردو کے مردہ الفاظ کو ترک کر کے، کر رہے ہیں حماقت اور جہالت کی نشانی بھی جائیں گی، اسی طرح ہندی الفاظ پر ناک بھوں چڑھانے والوں کو لوگ قابلِ رحم غلامانہ اور متعصب ذہنیت کا شکار سمجھیں گے۔

اس طرح ہندی اور اردو زبانوں کی ایک نئی تخلیق شروع ہو گی اور اس عظیم الشان زبان کے نقوش اُبھرے لگیں گے جو اپنے میں اردو اور ہندی

کی تمام روایات کو، ان کے تمام ادبی عنوانوں، ان کی تمام لطافتوں اور شیرینیوں ان کی وسعتوں اور گہرائیوں کو محسوس ہوئے ہوئے ہوگی جو ہماری نئی تہذیب کا روحانی تاج محل کہلانے جانے کی منتظر ہوگی اور جسے ہم صحیح معنوں میں "ہندستانی" کا نام دے سکیں گے۔

ہمیں کیا کرنا چاہیے

پہنوخ آئند مستقبل خود بخود وجود میں نہیں آئے گا۔ تاریخ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم اپنے عمل سے پورا کریں۔ ہمیں تہذیبی انتخاب کی اس مہم میں تنگ نظر عصبیت اور رجعت پرست علیحدت کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور انہیں شکست دینی ہوگی۔

ہندی کے طرفداروں میں جو لوگ اردو کے وجود سے انکار کرتے ہیں، جو اردو کو مٹانا چاہتے ہیں ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ اس طرح ہندی اور ملک دونوں کا نقصان ہے۔ ہمیں انہیں سمجھانا ہوگا کہ ہمارے ملک میں سنے دالے لاکھوں کروڑوں ہندستانیوں کی ذہنی تربیت اردو کے ہی ذریعہ ہو سکتی ہے اور اس لئے ہر ایک ہندستانی کا قومی فرض ہے کہ اردو کی ترقی کو اچھی نظر سے دیکھے اور حتی الامکان اس کام میں مدد کرے۔

بالکل اسی طرح ہمیں ان لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا۔ جو ہندی کی لغت کرتے ہیں کہ بے شمار ہندستانیوں کی تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہندی ہی ہو سکتی ہے اور اس لئے اس کی مخالفت کرنا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دینا ہے۔

اردو اور ہندی کی موجودہ علیحدگی کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ یہ علیحدگی کم ہو۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت ہندی اور اردو کا وہ لسانی علاقہ جو دونوں میں مشترک ہے، جسے پہلے اردو، پہلے ہندی یا ہندوستانی کا نام دیا جاتا ہے قائم رہے اور اُسے برابر بڑھانے کی کوشش کی جائے۔

ہندی کے ترقی پسند ادیب اس رجحان کی مخالفت کریں جس کے تحت ہندی میں سے فارسی، عربی یا اردو کے مروجہ اور عام فہم لفظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔

اردو کے ادیب ٹیٹھ ہندی یا سنسکرت تدبیر یا ایسے تمام الفاظ جو مستعمل ہیں یا جو عوام میں بولے جاتے ہیں، ان کو اپنی زبان سے علیحدہ نہ کریں۔ مشترک اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر مشترک تعلیمی اداروں کے معلمین کے لئے ضروری ہو کہ دونوں زبانیں اچھی طرح جانتے ہوں۔

ہندی اور اردو کے مستند علمی، ادبی اصطلاحوں کا مشترک لغت تیار کریں۔ جہاں کی اصلاح کے لئے ایک لفظ نہ ہو سکے وہاں ہندی اور اردو دونوں کی اصطلاحیں لکھ دی جائیں۔ یہ لغت اردو اور ناگری دونوں رسم خط میں ہو۔

ایسا لغت تیار کیا جائے جس میں ہندی اور اردو دونوں کے الفاظ ہوں اور دونوں زبانوں میں معنی دے دیئے جائیں۔

ادیب دونوں زبانیں سیکھیں اور اس سلسلہ میں ہم پر تم چند، اشک،

اختر حسین رائے پوری، ڈاکٹر تارا چند، پنڈت سندھ لال کی مثال پر عمل کریں،
دونوں زبانیں جاننے سے ادیب آسانی اپنی کتابیں اردو اور ہندی میں شائع
کر سکیں گے۔ اس میں ادبی اور مالی دونوں طرح سے اُن کا فائدہ ہے۔

ہم سب کوشش کریں کہ فلموں، ڈراموں، تقریروں، اخباروں اور ریڈیو
پر ایسی اردو یا ایسی ہندی استعمال ہو جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سمجھ میں آئے
ریڈیو پر سے اردو اور ہندی دونوں نشر ہوں۔ لیکن اردو کو گھٹا کر ہندی نہ بڑھاؤ۔
ہندی کے بدلے اردو نہ ہو۔ ساتھ ساتھ مشترکہ ہندوستانی، کا بھی پروگرام ہو۔
اردو اور ہندی کے پروگرام حتی الامکان اہل زبان میں ہوں۔

اردو میں ہندی اور ہندی میں اردو ادب کو مقبول بنانے کی کوشش
کی جائے۔ اردو کی جدید کتابیں ہندی رسم خط میں بھی شائع ہوں تاکہ ہندی
والے انہیں آسانی سے پڑھ سکیں، اسی طرح ہندی کی کتابیں اردو رسم خط
میں شائع ہوں۔ مشکل الفاظ کے معنی دے دیئے جائیں۔ ہندی اور اردو
کتابوں کے ترجمے بھی ایک دوسرے کی زبان میں چھپیں۔ جیسے پریم چند
اور اشک، اختر حسین کی کتابوں کے ہوتے ہیں۔

ترقی پسند ادیب اردو اور ہندی کے ادبی اور لسانی اداروں میں
شریک ہو کر کام کریں۔ اگر ہندی کے ادیب ہیں تو کوشش کریں کہ ہندی
میں اردو کی مخالفت کے رجحانات ختم ہوئی، اردو کے ادیب ہندی کے خلاف
تعصب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ سب ایک دوسرے کی زبان سمجھیں
اور تعصب کے سبب سے الفاظ کو خارج کرنے کے بجائے دوسری زبان

کے نئے الفاظ کو اپنی زبان میں لے کر کھپا دینے کی کوشش کی جائے
ہندستان کی بین الاقوامی زبان، ہندی اور اردو دونوں ہوں جس
کا جی چاہے جو نئی زبان سیکھے۔ لیکن یہاں بھی ایسی کوشش جاری رہے
کہ ہندی اور اردو کی مشترک چیزیں ابھریں۔

خاتمہ

اب آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ سن کر میں اس طولانی داستان کو ختم
کرتا ہوں۔ قصورے دن ہوئے میں اپنے ان خیالات کا اظہار اردو کے ایک بہت
بڑے عالم سے، جن کا میں بے حد احترام کرتا ہوں، کر رہا تھا۔ انھوں نے مجھ سے
تاریض ہو کر کہا: ”آپ دونوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟“۔ میں نے نہایت عاجزی
کے ساتھ انھیں جواب دیا: ”اس میں ہرچ کیا ہے؟“
کیا اردو اور ہندی کی یہ گنتی جو دن بدن زیادہ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے
کسی ایسے بھی طریقے سے حل ہو سکتی ہے جس سے اردو یا ہندی کی نمو یا ترقی پر
فربہ پڑتی ہو؟ صرف وہی کل کا مباح ہو سکتا ہے جو ان دونوں زبانوں کے
وجود، ان کے جواز اور ان کی ضرورت کو تسلیم کر کے ایسی راہ نکالے جو مستفاد نہ
ہو، اور جو ہماری تہذیب کے ان متوازی دھاروں کو اس طرح پھیلنے اور بڑھنے
کا موقع دے کہ آگے چل کر وہ ایک دوسرے سے مل جائیں۔

نئے ادب کے مخمار

پچھلے پچاس سال میں اردو ادب کا چلابالکل بدل گیا ہے۔
 نئے ادیبوں اور شاعروں نے ہمارے ادبی خزانے میں بیش بہا اضافے
 کئے ہیں۔ ان کی تحریروں سے سب واقف ہیں لیکن ان کی ذات اور
 شخصیت کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی کوپڑا کرنے کے لئے
 ہم چوبیس کتابوں کا ایک سلسلہ شائع کر رہے ہیں جس میں بارہ شاعروں
 اور بارہ افسانہ نگاروں کے ذاتی حالات ہوں گے۔ ہر دورق پر
 تصویر کتاب میں ایک مختصر انتخاب شامل ہوگا۔
 قیمت فی کتاب صرف ایک روپیہ

کتب پبلشرز لمیٹڈ پٹی

PROGRESSIVE LITERATURE HOUSE.
 Ramghat Road, ALIGARH (U.P.)

CALL No. { ۸۹۱۶۳۴
891634 ACC. No. 194.

AUTHOR سجاد ظہیر

TITLE - (تاریخ ہندوستان)

۸۹۱۶۳۴
891634 194.
سجاد ظہیر
- (تاریخ ہندوستان)

Date	No.	Date	No.
For Binding			
21.7.94	189		

ED AT THE TIME

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

